

فيأدام الله قد قال : « ولكل جعلنا موالى عما ترك الوالدان والأقربون » . أى ولكل إنسان من الموالى شيء من آثار ما ترك الوالدان والأقربون . فإياكم أن تقولوا : هم ذهبوا فلا نعطيهم شيئاً ، لا ما كانوا متفقين فيه وعقدوا إيمانهم عليه أنوهم نصيبهم مصداقاً لقوله الحق : « فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً » فإله شهيد على هذه . وشهيد على أنكم تنفلون أو لا تنفلون .

وبعد ذلك جاء ليتكلم في قضية متصلة بقول الحق سبحانه : « ولا تمشوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » فقال :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالضَّرِيجَةُ قَتِينَةٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالنَّيَّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ
وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوا هُمْ فَإِنْ
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنْ اللَّهُ كَانَ
عَلَيْكُمْ كَبِيرًا﴾

«الرجال قوامون على النساء» ، أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية إلا على الرجل وزوجه على الرغم من أن الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء ، فلبت الآية مقصورة على الرجل وزوجه ، فالأب قوام على البنات ، والأخ على أخواته . ولنفهم أولاً « الرجال قوامون » وماذا تعنى ؟ وننظر أهذه تعطى النساء التفوق والمركز

أم تعطيهن النصب . والحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية ، فهو الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وأوضح القضية الإيمانية : الرجال قوامون على النساء ، والذي يخالف فيها عليه أن يوضح - إن وجد - ما يؤدي إلى المخالفة ، والمرأة التي تخاف من هذه الآية ، نجد أنها لو لم ترزق بولد ذكر لغيبت ، وإذا سألناها : لماذا إذن ؟ تقول : أريد ابناً ليحمينا . كيف وأنت تعارضين في هذا الأمر ؟

ولنفهم ما معنى « قَوَام » ، القَوَام هو المبالغ في القيام . وجاء الحق هنا بالقيام الذي فيه تعب ، وعندما تقول : فلان يقوم على القوم ، أي لا يوتاح أبداً . إذن فلماذا تأخذ « قوامون على النساء » على أنه كنم أنفاس ؟ لماذا لا تأخذها على أنه سعى في مصالحهن ؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء ، أي أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر . ونجد أن الحق جاء بكلمة « الرجال » على عمومها ، وكلمة « النساء » على عمومها ، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك في قوله : « بما فضل الله بعضهم على بعض » فما وجه التفضيل ؟

إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعي على الماش ، وذلك حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها . وفي قصة آدم عليه السلام لنا المثل ، حين حذر الحق سبحانه آدم وزوجته من الشيطان ، إبليس الذي دعى إلى السجود مع الملائكة لآدم فأبى ، وبذلك عرفنا العداوة المسبقة من إبليس لآدم ، وحيثها :

﴿ قَالَ أَتَجِدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الاسراء)

وأوضح الحق لآدم : إذا هبطت إلى الأرض فاذكر هذه العداوة . ولعلم أنه لن يتركك ، وسيظل يغويك ويغريك ، لأنه لا يريد أن يكون عاصياً مجفوداً ، بل يريد أن يضم إليه آخرين من الجنس الذي أبى أن يسجد هو لأبيه آدم يريد أن يغويهم ، كما حاول إغواء آدم :

﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ ﴾

(من الآية ١١٧ سورة طه)

وهل قال الحق بعدها : فتشقا أو فتشقى ؟ قال سبحانه :

﴿ فَتَشَقَّ ﴾

(من الآية ١١٧ سورة طه)

فساعة جاء الشفاء في الأرض والكفاح ستر المرأة وكان الخطاب للرجل . وهذا يدل على أن القوامنة تحتاج إلى تعب ، وإلى جهد ، وإلى سعى ، وهذه المهمة تكون للرجل .

ونلاحظ أنه ساعة التفضيل قال : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض » لقد جاء به « بعضهم » ، لأنه ساعة فضل الرجل لأنه قوام فضل المرأة أيضا لشيء آخر وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها .

ثم تأتي حيثية القوامنة : « وما أنفقوا من أموالهم » . والمال يأتي نتيجة الحركة ونتيجة التعب ، فالذي يتعب نقول له : أنت قوام ، إذن فالمرأة يجب أن تفرح بذلك ؛ لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب للجنس المزهل لذلك . ولكن مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها تتناسب والخصلة المطلوبة أولاً فيها : الرقة والحنان والمعطف والوداعة . فلم يأت بمثل هذا ناحية الرجل ؛ لأن الكسب لا يريد هذه الأمور ، بل يحتاج إلى القوة والعزم والشدة ، فقول الله : « قوامون » يعنى مباليغين في القيام على أمور النساء .

وبوضح للنساء : لا تذكرن فقط أنها حكاية زوج وزوجة . فذكرن أن القيام يكون على أمر البنات والأخوات والأمهات . فلا يصح أن تأخذ « قوام » على أنها السيطرة ؛ لأن مهمة القيام جاءت للرجل بمشقة ، وهي مهمة صعبة عليه أن يبالغ في القيام على أمر من يتولى شئونهن .

« وما أنفقوا من أموالهم » فإذا كان الزواج متعة للأنثى وللذكر . والاثنتان يستمتعان ويريدان استبقاء النوع في الذرية ، فما دامت المتعة مشتركة وطلب الذرية أيضا مشتركا فالتبعات التي تترتب على ذلك لم تقع على كل منهما ، ولكنها جاءت على

الرجل فقط . . . صدقاً ونفقة حتى ولو كانت المرأة غنية لا يفرض عليها الشرع حتى أن تفرض زوجها .

إذن فقوامة الرجال جاءت للنساء براحة ومنعت عنهن المتاعب . فلماذا تحزن المرأة منها ؟ فـ « الرجال قوامون على النساء » أى قائمون إقامة دائمة ، لأنه لا يقال قوام مطلق قائم ، فالقائم يؤدى مهمة مرة واحدة ، لكن « قوام » تعنى أنه مستمر فى القوامة .

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » وما دعنا نكدح ونتعب للمرأة فلا بد أن تكون للمرأة مهمة توازى ذلك وهى أن تكون سكناً له ، وهذه فيها تفضيل أيضاً .

لقد قدم الحق سبحانه وتعالى فى صدر الآية مقدمة يحكم يجب أن يلتزم به ، لأنه حكم الخالق الذى أحسن كل شئ خلقه ، فلوضح القضية الإيمانية : « الرجال قوامون على النساء » ثم جاء بالحديث فقال : « بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » ويتابع الحق : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب » والمرأة الصالحة هى المرأة التى استسلمت على المنهج الذى وضعه لها من خلقها فى نوعها ، لمادامت هى صالحة تكون قانتة ، والقنوت هو دوام الطاعة لله ، وثمة قنوت الفجر الذى نقتنه ، وندعو ونقف مدة أطول فى الصلاة التى فيها قنوت .

والمرأة القانتة خاضعة لله ، إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيها حكم به من أن الرجال قوامون على النساء ، « فالصالحات قانتات حافظات للغيب » وحافظات للغيب تدل على سلامة العفة . فالمرأة حين يغيب عنها الراعى لها والخامى لمرضاها كالأب بالنسبة للبنت والابن بالنسبة للأم ، والزوج بالنسبة للزوجة ، فكل امرأة فى ولاية أحد لا بد أن تحفظ غيبته ، ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدد المرأة الصالحة قال فى حديث عن الدنيا :

« الدنيا كلها متاع ، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة »^(١)

(١) روى أحمد وإسحق عن ابن عمر .

لقد وضع صل الله عليه وسلم قانوناً للمرأة الصالحة يقول فيه :

« خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخلفه في نفسها ولا مالها بما يكره »^(١)

وأي شيء يحتاج الرجل إليه أحسن من ذلك . وكلمة « إن نظرت إليها سرتك » إياك أن ترجعها ناحية الجمال فقط ، جهال المبني ، لا ، فساعة تراها اجمع كل صفات الخير فيها ولا تأخذ صفة وتترك صفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفرنا من أن تأخذ صفة في المرأة وتترك صفة أخرى ، بل لا بد أن تأخذها في مجموع صفاتها . فقال :

« تنكح المرأة لأربع : لماها ولحسها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك »^(٢)

المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة في الجمال ، بل انظر إلى كل الزوايا ، فلو نظرت إلى الزاوية التي تشغل الناس ، الزاوية الجاهلية ، لوجدتها أقل الزوايا بالنسبة إلى تكوين المرأة ؛ لأن عمر هذه المسألة « شهر حسل » - كما يقولون - وتنتهي ، ثم بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى . فإن دخلت على مقوم واحد وهي أن تكون جميلة فانت تخدع نفسك ، وتظن أنك تردها سيدة صالون ! ونقول لك : هذه الصفة أمدها بسيط في عمر الزمن ، لكن ما يبقى لك هو أن تكون أمينة ، أن تكون مخلصة ، أن تكون مدبرة ؛ ولذلك فالفضل ينشأ في الأسرة من أن الرجال يدخلون على الزواج بمقياس واحد هو مقياس جمال البنية ، وهذا المقياس الواحد عمره قصير ، يذهب بعد فترة وتهدأ شرته . وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل لتستطلع إلى نواحي الجمال الأخرى ، فلا يجدها . فيحدث الفضل ، لذلك لا بد أن تأخذ مجموعة الزوايا كلها . إياك أن تأخذ زاوية واحدة ، وخير الزوايا أن يكون لها دين . وكذلك للمقياس بالنسبة لقبول المرأة للزوج ، أيضاً خير الزوايا أن يكون له دين ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

(١) رواه أحمد والنسائي والحاكم .

(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

« إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد عريض »^(١).

وعندما استشار رجل سيدنا الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : رَؤُجها من ذى الدين ، إن أحبها أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها .

إذن فالدين يرشدنا : لا بد أن ننظر إلى المسألة التي سيكون لها عمر طويل في الحياة المعتلة ، وبعد ذلك إذا أرادت أن تكون ناجحة فعليها أن ترى إطار نوعيتها وتنبغ فيه ، ومن الممكن إن كان عندها وقت أن توسع دائرة مهنتها في بيتها ، فإذا كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحياكة وتقوم بتفصيل وحياكة ملابسها وملابس أولادها فتوفر النقود ، أو تتعلم التطريز كي لا تدفع أجرة ، أو تتعلم التمريض حتى إذا مرض ولدها استطاعت أن تخرجه وترعاه ، أن تتعلم كي تغني عن مدرس أجرة السباك إذا فسد صنوبر ماء ، أو تتعلم إصلاح الكهرباء لتصلح مفتاح الإضاءة . وتستطيع المرأة أن تقوم بأى عمل وهي جالسة في بيتها وتوفر دخلاً لتقابل به المهام التي لا تقلد أن تفعلها ، والمرأة تكون من « حافظات الغيب » ليس بالرجال من عندها أو باختيار ، بل بالمتبع الذي وضعه الله لحفظ الغيب ؟ ..

فما المتبع الذي وضعه الله لحفظ الغيب ؟ تحافظ على عرضها وعلى مال زوجها في غيبته ، فتتجنب المناقذ التي تأتي منها الفتنة وتمتنع عنها ، لا تخرج إلى الشوارع إلا لحاجة ماسة أو ضرورة كي لا ترى أحداً يفتنها أو يفتن بها ؛ لأن هذه هي مقدمات الحفظ ، ولا تلعب في زحمة الحياة ، وبعد ذلك نقول لها : حافظي على الغيب « بل عليها أن تنظر ما بينته الله في ذلك . فإن اضطرت أن تخرجي فلتغضي البصر » ولذلك قال سبحانه :

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾

(من الآية ٣١ سورة النور)

(١) رواه الترمذي وابن ماجه والحكم من أبي هريرة .

فالمراة إن لم تنفض النظر يحدث التفات عاطفى ، لأن كل شعور فى الإنسان له ثلاث مراحل : مرحلة أن يدرك ، ومرحلة أن يجد فى نفسه ، ومرحلة أن ينزع ، أى يحول الأمر إلى سلوك ، ونضرب دائماً المثل بالوردة . وأنت تسير ترى وردة فى بستان وتجرد رؤيتك لها فهذا إدراك ، وإذا أعجبك الوردة وعشفتها وأحببتها فهذا اسمه وجدان . وإذا اتجهت لتقطفها فهذه عملية نزوعية ، فكم مرحلة ؟ ثلاث مراحل : إدراك ، فوجدان ، فنزوع .

ومنى يتدخل الشرع ؟ الشرع يتدخل فى عملية النزوع دائماً . يقول لك : أنت نظرت الوردة ولم تعترض حل ذلك ، أحببتها وأعجبك فلم نقل لك شيئاً ، لكن ساعة جئت لتعذ يدك لتأخذها قلنا لك : لا ، الوردة ليست لك .

إذن فأتى حرّ فى أن تدرك ، وحرّ فى أن تجد فى نفسك ، إنما ساعة تنزع نقول لك : لا ، هى ليست لك ، وإن أعجبك فلزوع لك وردة فى البيت ، أو استأذن صاحبها مثلاً .

إذن فالشرع يتدخل فى منطقة النزوع ، إلا فى أمر المرأة فالشرع يتدخل من أول الإدراك ، لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاً ، نظرنا له ، وستولد عندنا مواجيد بالنسبة للأشياء التى نراها ونشتهيها ، وساعة يوجد إدراك واشتهاء ، لا يمكن أن يتفصل هذا عن النزوع ، لأنك - كرجل - مركب تركيباً كيميائياً بحيث إذ أدركت جمالاً ثم حدث لك وجدان واشتهاء ، فلاشتهاء لا يبدأ إلا بنزوع ، فبين لك الشرع : أنا رحمتك من أول الأمر ، وتدخلت من أول المسألة . وكل شئ أتدخل فيه عند النزوع إلا المرأة فقد تدخلت فيها من أول الإدراك ، لذلك أمر الحق الرجل أن يفيض البصر ، وكذلك أمر المرأة .

لماذا ؟ لأنك إن أدركت فستجد ، وإن وجدت فستحاول أن تنزع ونزوعك سيكون عريضة فى أعراض الناس ، وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت ، لذلك حسم الحق المسألة من أولها وقال :

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ مِمَّا يَصْنَعُونَ ﴿٤٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُلْنَ مِنْ آبَعِيْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ ﴿٤١﴾

(الآية ٢٠ وجزء من الآية ٣١ سورة النور)

فاسمعوا المسألة من أول مراحلها لماذا ؟ لأنني عندما أرى وردة « ثم قالوا لي : هي ليست لك فلا تقطفها ، فلا يحدث عندى ارتباك في ملدي ، لكن عندما يرى الرجل امرأة جميلة وتدخل في وجدانه فسيحدث عنده النزوع ؛ لأن له أجهزة مخصوصة تتفعل لهذا الجلال ، ولذلك يوضح لك الحق : أنا خالقك وسأدخل في المسألة من أول الأمر ، فقوله : « بما حفظ الله » أى بالمنهج الذى وضعه الله للحفظ : ألا أعرض نفسى إلى إدراك ، فبشأ عنه وجدان ، وبعد ذلك أفكر في النزوع ، . فإن نزعت أقصدت ، وإن لم تنزع تعقدت ، فبأى شر من ذلك ، هذا معنى « بما حفظ الله » ، يعنى انظروا إلى المنهج الذى وضعه الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجها ، وهى تحفظه ليس بمنهج من عندها . بل بالمنهج الذى وضعه خالقها وخالقه .

وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى حينما يرى في عبده حاسة اليقظة قال : « واللاتي تخافون نشوزهن » فالنشوز لم يحدث بل مخافة أن يحدث ، فاليقظة تفتضى الترقب من أول الأمر ، لا تترك المسألة حتى يحدث النشوز ، وه « النشوز » من « نشز » أى ارتفع في المكان . ومنه « التشز » وهو المكان المرتفع ، ومادام الحق قد قال : « الرجال قوامون على النساء » فالمعنى هنا : من تريد أن تتعالى وتوضع في مكانة عالية ؟ ولذلك فالنشاز حتى في النعم هو : صوت خارج عن قواعد النعم فيقولون : هذه النعمة نشاز ، أى خرجت من قاعدة النعمة التى سبقتها . وكذلك المرأة المفروض فيها أنها تكون متطامنة ، فإن شعرت أن في بالها أن تتعالى فليالك أن تتركها إلى أن تصعد إلى الربوة وترتفع . بل عليك التصرف من أول ما تشعر بيوادر النشوز فتمنعه ، ومعنى قوله : « واللاتي تخافون » يعنى أن النشوز أمر متخوف منه ومنوقع ولم يحدث بعد .

وكيف يكون العلاج ؟ يقول الحق : « فعظوهن » أى ساعة تراها تتوى هذا فعظها ، والوعظ : النصيح بالركة والرفق ، قالوا في النصيح بالركة : أن تنهز فرصة

انسجام المرأة معك ، وتنصحها في الظرف المناسب لكي يكون الوقف والإرشاد مقبولا للاثبات لإنسان وتعظه إلا وقلبه متعلق بك .

ولنفترض أن ابناً طلب من والده طلباً ، ولم يحضره الأب ، ثم جاءت الأم لتشكو للأب سلوك الابن ، فيحاول الأب إحضار العطب الذي تمناه الابن ، ويقول له :

- تعال هنا يا بني ، إن الله قد وقفني أن أحضر لك ما طلبت .

وفي لحظة فرح الابن بالحصول على ما تمنى ، يقول له الأب : لرتذكرت ما قالته لي أمك من سلوكك الرديء لما أحضرته لك .

ولو سب الأب ابنه في هذه اللحظة فإن الابن يضحك .

لماذا ؟ لأن الأب أعطى الابن الدرس والعظة في وقت ارتباط قلبه وعاطفته به . ولكن نحن نفعل غير ذلك . فالواحد بأن للولد في الوقت الذي يكون هناك نفور بينهما ، ويحاول أن يعظه ، لذلك لا تنفع الموعظة ، وإذا أردنا أن تنفع الموعظة يجب أن نغير من أنفسنا ، وأن ننتهز فرصة التصاق عواطف من نرغب في وعظه فتأتي ونعطي العظة .

هكذا « فمعلوهم » هذه معناها : يرفق ويلطف ، ومن الرفق واللطف أن تختار وقت العظة ، وتعرف وقت العظة عندما يكون هناك انسجام ، فإن لم تنفع هذه العظة ورأيت الأمر داخلاً إلى ناحية الربوة ، والنشوز فانتبه . والمرأة عادة تليل على الرجل بما تعرف فيه من إقباله عليها . وقد تصبح المرأة على الرجل أكثر من صبر الرجل عليها ، لأن تكوين الرجل له جهاز لا يبدأ إلا أن يفعل . لكن المرأة تستثار ببطء ، فعندما تفعل أجهزة الرجل فهو لا يقدر أن يصبر ، لكن المرأة لا تفعل ولا تستثار بسرعة ، فانت ساعة ترى هذه الحكاية ، وهي تعرفك أنك رجل تحب نتائج المواطف والاسترسال ، فأعط لها درساً في هذه الناحية ، امجرها في المصنوع .

وانظر إلى الدقة ، لا تهجرها في البيت ، لا تهجرها في الحجرة ، بل تنام في جانب وهي في جانب آخر ، حتى لا تفصح ما بينكما من غضب ، اهجرها في المضجع ، لأنك إن هجرتها وكل البيت علم أنك تنام في حجرة مستقلة أو تركت البيت وهربت ، فأنت تثير فيها غريزة العناد ، لكن عندما تهجرها في المضجع فذلك أمر يكون بينك وبينها فقط ، وسيأتيها ظرف عاطفي فتغاضى ، وسيأتيك أنت أيضاً ظرف عاطفي فتغاضى ، وقد يتمنى كل منكما أن يصلح الآخر .

إذن فقله : « واهجروهن في المضاجع ، كأنك تقول لها : إن كنت ستبدلين جهله فأنا أقدر على نفسي . ويتساءل بعضهم : وماذا يعنى بأن يهجرها في المضجع ؟ . نقول : مادام المضجع واحداً فليعطها ظهره ويشترط ألا يفصح المسألة ، بل ينام على السرير وتغلق الحجرة عليهما ولا يعرف أحد شيئاً ، لأن أى خلاف بين الرجل والمرأة إن ظل بينهما فهو ينتهى إلى أقرب وقت ، وساعة يخرج الرجل وهو عاطفه تلتهب قليلاً ، يرجع ويتلمسها ، وهي أيضاً تتلمسه . والذي يفسد البيوت أن عناصر من الخارج تتدخل ، وهذه العناصر تورث في المرأة عناداً وفي الرجل عناداً ، لذلك لا يصح أن يفصح الرجل ما بينه وبينه المرأة عند الأم والأب والأخ ، ولنجعل الخلاف دائماً محصوراً بين الرجل والمرأة فقط . فهناك أمر بينهما سيلجئهما إلى أن يتساعها معاً .

« فمظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » وقالوا : إن الضرب بشرط ألا يسيل دماً ولا يكسر عظماً . . أى يكون ضرباً خفيفاً يدل على عدم الرضا ، ولذلك فيعض العلماء قالوا : يضربها بالسواك .

وعلمنا ربنا هذا الأمر في قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة ، قال له ربنا :

﴿ وَخُذْ بِسِدِّكَ ضِعْفًا مَّا ضَرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة ص)

والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود ، ويضربها ضربة واحدة فكانه ضربها مائة ضربة وانتهت . فالمرأة عندما تجد الضرب مشوهاً بعنان الضارب

فهي تطيع من نفسها ، وحل كل حال فليأكم أن تفهموا أن الذي خلقنا بشرع حكماً
قائمه المواقف ، إنما يأمله كبرياء المواقف ، فالذي شرع وقال هذا لا بد أن يكون
هكذا .

« واللاتي يخافون نشوزهن فعضوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن » أي
ضرباً غير مبرح ، ومعنى : غير مبرح أي ألا يسيل دماً أو يكسر عظماً وينابيع
الحق : « فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » .

فالسؤال ليست استدلالاً : بل إصلاحاً وتقويماً ، وأنت لك الظاهر من أمرها ،
ليك أن تقول : إنما تطيعني لكن قلبها ليس معي ؛ وتدخل في دوامة الغيب ، تقول
لك : ليس لك شأن لأن المحكوم عليه في كل التصرفات هو ظاهر الأحداث . أما
باطن الأحداث فليس لك به شأن مادام الحق قال : « أظعنكم » ، فظاهر الحدث
إذن أن المسألة انتهت ولا نشوز تخافه ، وأنت إن بقيت عليها سبيلاً بعد أن
أطاعتك ، كنت قوياً عليها فيجب أن تنبه إلى أن الذي أحلها لك بكلمة هو أقوى
عليك منك عليها وهذا تهديد من الله .

ومعنى التهديد من الله لنا أنه أوضح : هذه صنعي ، وأنا الذي جعلتك تأخذها
بكلمتي « زوجتي .. زوجتك » .. وماضت قد ملكتها بكلمة مني فلا تتعال عليها ،
لأنني كما حيت حقك أحق حقها . فلا أحد منكما أولى من الآخر ، لأنكما صنعي
وأنا أريد أن تستقر الأمور ، وبعد هذا الخطاب للأزواج يأتي خطاب جديد في قول
الحق من بعد ذلك :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْصُرُوا حَكَمًا
مِّنْ أَهْلِيهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (٢٥)

وقوله : « وإن خفتن شقاق بينهما » يعنى أن الشقاق لم يقع بعد ، إنما يخافون أن يقع الشقاق ، وما هو « الشقاق » ؟ الشقاق مادته من الشق ، وشق : أى أبعد شيئاً عن شيء ، شققت اللوح : أى أبعدت نصفيه عن بعضيهما ، إذن فكلمة « شقاق بينهما » تدل على أنها التحم بالزواج وصاروا شيئاً واحداً ، فأى شيء يبعد بين الاثنين يكون « شقاقاً » إذ بالزواج والمباشرة يكون الرجل قد التحم بزوجه هذا ما قاله الله :

﴿ وَقَدْ أَقْبَضَ بِعَهْدِكُمُ إِلَيْنَا بَعْضُ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾

(من الآية ٢١ سورة النساء)

ويتأكد هذا للعنى في آية أخرى :

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

وهذا يعنى أن المرأة مطروقة في الرجل والرجل مطروف فيها . فالرجل سائر عليها وهى سائرة عليه ، فإذا تعداها الأمر ، بقول الحق : « وإن خفتن شقاق بينهما » من الذين يخافون ؟ .. أهولوا الأمر أم القراية القريبة من أولياء أمورهما وأموره ؟ أى الناس الذين يحجم هذه المسألة .

« وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إنهم البيعة والمجال العائلى ، إذن فلا تدع المسائل إلى أن يحدث الشقاق ، كأن الإسلام والقرآن ينهنا إلى أن كل أناس في محيط الأسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التى تعترض هذه الأسرة ، سواء أكان أباً أم أمّاً أم قريباً عليه أن يكون متنبهاً لأحوال الأسرة ولا يترك الأمور حتى يحدث الشقاق بدليل أنه قال : « وإن خفتن شقاق بينهما » .. فالشقاق لم يحدث ، ويجب ألا تترك المسألة إلى أن يحدث الشقاق ، « وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا » وهذا القول هو لولي الأمر العام أيضاً إذا كانت عيونه يقظة إلى أنه يشرف على علاقات كل البيوت ، ولكن هذا أمر غير وارد في ضوء مسئوليات ولى الأمر في العصر الحديث . إذن فلا بد أن الذى سيتيسر له تطبيق هذا الأمر هم البارزون من الأهل هنا وهناك ، وعلى كل من لهم وجهة في الأسرة أن يلاحظوا الخط البيان للأسرة ، يقولون : نرى كذا وكذا .

ونأخذ حكماً من هنا وحكماً من هناك وننظر المسألة التى ستؤدى إلى عاصفة قبل أن

تحدث العاصفة ، فالصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة ، فهؤلاء ليس بينهما مسألة ظاهرة بأدلتها ، ولم تبلور المشكلة بعد ، وليس في صدر أى منها حكمٌ مضيق ، ويجوز أن يكون بين الزوجين أشياء ، إنما الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة ليس في صدر أى منها شيء ، وملام الاثنان مشترك إليهما مهمة الحكم . فلا بد أن يضاف على ما يحدث بحيث إذا رأى الاثنان أنه لا صلح إلا بأن تطلق ، فهما يحكيان بالطلاق . والناس قد تفهم أن الحكم هم أناس يصلحون بين الزوجين فإن لم يعجبهم الحكم بقى الزوجان على الشقاق ، لا . فنحن نختار حكماً من هنا وحكماً من هناك .

إن ما يقوله الحكماء لا بد أن نضله ، فقد حصرت هذه المسألة في الحكمين فقال : « إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما » . فكان المهمة الأساسية هي الإصلاح وعلى الحكمين أن يدخلوا بنية الإصلاح ، فإن لم يوفق الله بينهما فكان الحكمين قد دخلوا بالأصلاح .

إن على كل حكم أن يخاف على نفسه ويحاول أن يخلص في سبيل الوصول إلى الإصلاح ، لأنه إن لم يخلص فستنتقل المسألة إلى فضيحة له . فالذى خلق الجميع : الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال : « إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما » ، فليذهب الاثنان تحت هذه القضية ، ويصرّوا بإخلاص على التوفيق بينهما ، لأن الله حين يطلق قضية كونية ، فكل واحد يسوس نفسه وحركته في دائرة هذه القضية . وحين يطلق الله قضية عامة فهو العليم الخبير ، ومثال ذلك قوله :

﴿ وَإِنْ جُندَنَا لَهُمُ الْفَالِغُونَ ﴾

(سورة الصافات)

إنه سبحانه قال ذلك ، فليحرص كل جندي على أن يكون جندياً لله ، لأنه إن انهزم فسيتحول له : أنت لم تكن جندياً لله ، فيخاف من هذه . إذن فوضع القضية الكونية في إطار عقلي كي يجند الإنسان كل ملكاته في إنجاح المهمة ، وعندما يقول الله : « إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما » ، فإليك أن تغتر بحزم الحكمين ، وبذكاء الحكمين ، فهذه أسباب . ونؤكد دائماً : إياك أن تغتر بالأسباب ؛ لأن كل شيء من

المسبب الأهل » ولنلاحظ دقة القول الحكيم : « يوفق الله بينهما » . فسبحانه لم يقل : إن يريدنا إصلاحاً يوفقنا بينهما . بل احتفظ سبحانه لنفسه بفضل التوفيق بين الزوجين .

ويذيل سبحانه الآية : « إن الله كان علياً خبيراً » أي بأحوال الزوج ، وبأحوال الزوجة ، وبأحوال الحكم من أهله ، وبأحوال الحكم من أهلها ، فهم معطون بعلمه . وعلى كل واحد أن يحرص على تصرفه ؛ لأنه مسئول عن كل حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية ؛ قربنا علم وخبير .

وما الفرق بين « عليم » و« خبير » ؟ . فالعلم قد تأخذه من علم غيرك إنما الخبرة فهي لذلك .

وبعد أن تكلم الحق على ما سبق من الأحكام في الزواج وفي المحرمات ، ولما نحن من مقابلها المحلات ، وتكلم ممن لا يستطيع طولاً وتكلم عن المال . . . وحذرنا أن نأكله بالباطل ، وتكلم عن الحلال بين الرجل والمرأة ، وبعد ذلك لفتنا الحق ووجهنا ونبهنا إلى المنهج الأعلى وهو قوله سبحانه :

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَآبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝﴾

وعندما يقول لنا الحق : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، أي : إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا حل غير طاعة الله في منهجه .. والعبادة هي : طاعة العابد للمعبود ، فلا تأخذها حل أنها العبادات التي نفعلها فقط من : الصلاة والصوم والزكاة والحج ، لأن هذه أركان الإسلام ، ومادامت هذه هي الأركان والأسس التي بنى عليها الإسلام ، إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان فقط بل الأركان هي الأسس التي بنى عليها الإسلام ، والأسس التي بنى عليها البيت ليست هي كل البيت ؛ لذلك فالإسلام بنيان متعدد . فالذين يقولون أن يأخذوا من المصطلح التصفي ، أو المصطلح الفني في المعلوم ويقولون : إن العبادات هي : الصلاة وما يتعلق بها .. والزكاة والصوم والحج ، لأنها تسمى في كتب الفقه والعبادات ، فلقد قلنا : إن هذا هو الاسم الاصطلاحي ، لكن كل أمر من الله هو عبادة .

ولذلك فبعض الناس يقول : نعبد الله ولا نعمل . نقول لهم : العبادة هي طاعة عابد لأمر معبود ، ولا تفهموا العبادة على أساس أنها الشعائر فقط ، فالشعائر هي إعلان استدامة الولاء لله . وتغطي شحنة نستقبل أحداث الحياة ، ولكن الشعائر وحدها ليست كل العبادة ، فالمعاملات عبادة ، والمفهوم الحقيقي للعبادة أنها تشمل عبادة الأرض ، فلحق سبحانه وتعالى قال :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

(من الآية ٩ سورة الجمعة)

كانه أخرجهم من البيع إلى الصلاة ، ولم يخرجهم من فراغ بل أخرجهم من حركة البيع ، وجاء به البيع ، لأنه العملية التي يأتي ربحها مباشرة ؛ لأنك عندما تزرع زرعاً ستنتظر مدة تطول أو تقصر لتخرج الثمار ، لكن البيع تأتي ثمرته مباشرة ، تباع فتأخذ الربح في الحال . والبيع - كما نعلم - ينظم كل حركات الحياة ، لأن معنى البيع : أنه وسيط بين منتج ومستهلك ، فعندما تباع سلعة ، هذه السلعة جاءت من منتج ، والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها لمستهلك ، وهذا المستهلك ثمجة منتجاً أيضاً ، والمنتج ثمجة أيضاً مستهلكاً . فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة الحياة كلها في البيع وفي الشراء ، ومادام هناك بيع ففيه شراء . فهذا استمرار لحركة الحياة . والبائع دائماً يجب أن يبيع ، لكن المشتري قد لا يجب أن يشتري ؛ لأن المشتري

سيدفع مالا والبائع يكسب مالا ، فيوضح الله : أتركوا هذه العملية التي يأتي ربحها مباشرة ، ولتبدأ النداء لصلاة الجمعة . لكن ماذا بعد الصلاة ؟ يقول الحق :

﴿ تَفْلِحُونَ ﴾

(سورة الجمعة)

إذن فهذا أمر أيضاً . فإن أطينا الأمر الأول : « فاسعروا إلى ذكر الله » فالأمر في « فانتشروا في الأرض » يستوجب الطاعة كذلك . إذن فكل هذه عبادة ، وتكون حركة الحياة كلها عبادة : إن كانت صلاة فهي عبادة ، والصوم عبادة ، وبعد ذلك.. إلا محتاج الصلاة لقوام حياة ؟ لا بد أن تتوافر لك مقومات حياة حتى تصل . وما هي مقومات حياتك ؟ إنها طعام وشراب ومسكن وملبس . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . إذن فجميع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة ، ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنَسُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَغْمِرُكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة هود)

إذن فكل عمل يؤدي إلى عبادة الكون واستبطان أسرار الله في الوجود يعتبر عبادة لله ؛ لأنك تخرج من كنوز الله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة الكونية التي جاء بها الإيمان .

وبإمكانك أن تظن أن العبادة هي فقط العبادة التصنيفية التي في الفقه « قسم العبادات » وقسم المعاملات ، .. لا ، فكله عبادة ، لكن الحركات الحياتية الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة ؛ لأنك تعمل لضحك ، أما في الصلاة فأنت تتصلع من وقتك ، فسمونها العبادة الصحيحة ؛ لأن العمليات الأخرى يعمل مثلها من لم يؤمن بالله ، فهو أيضا يخرج للحياة وزرع ويصنع .

ولماذا سموها العبادات ؟ لأن مثلها لا يأتي من غير متدين . إنما الأعمال الأخرى من عبادة الكون والمصلحة الدنيوية فقير المتدين بفعلها ولكن كل أمر لله نطيعه فيه اسمه عبادة . هذا مفهوم العبادة الذي يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التي

خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا ، في المادة المخلوقة وهي الأرض وعناصرها لترقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه .

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » . بعدما قال كل هذا الكلام السابق ، لفتنا ربنا إلى قضية يجب أن نلاحظها دائماً في كل تصرفاتنا هي أن نأتمر بأمر الله في منهجه ، وألا نشرك به شيئاً ، لأن الشرك يضر قضية الإنسان في الوجود ، فإن كنت في عمل إياك أن تجعل الأسباب في ذهنك أمام المسبب الأعلى . . بل أقصد في كل صل وجه الله .

ويضرب الحق المثل لراحة الموحد ولتعجب المشرك فقال :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَبًا لِرَجُلٍ هَلْ يُسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

(سورة الزمر)

فهذا عبد مملوك لجماعة ، والجماعة مختلفة ومتشاكسة ، وهو لا يعرف كيف يوفق بين أوامر كل منهم التي تتضارب ، فإن أرضى هذا ، أغضب ذاك . إذن فهو عبد يبدد الطاقة موزع الجهد ، مقسم الالتفاتات ، ولكن العبد المملوك لواحد ، لا يتلقى أمراً إلا من سيد واحد ونهياً من السيد نفسه . والحق يشرع القضية لعبانه بصيغة الاستفهام ، وهو العلم بكل شيء ليجعل المؤمن به بشاركه في الجواب حتى إذا ما قال الحق : « هل يستويان » ؟ هنا يبرعها الإنسان على عقله ويريد أن يجيب ، فماذا يقول ؟ سيجيب بطبيعة الفطرة وطبيعة منطق الحق قائلاً : لا يلزم لا يستويان .

إذن فانت أيها العبد المؤمن قد قلتها ، ولم يفرضها الله عليك . وقد طرحها الحق سبحانه سؤالاً مت إليك : حتى يكون جوابك الذي لن نجد جواباً سواه . فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن قد ارتحمت في الوجود وتوافرت لك طاعتك لأمر واحد ونهى واحد ، هنا تصبح سيداً في الكون ، فلا تمجد في الكون من يأخذ منك عبوديتك للمكون . وتلك هي راحتنا في تفويض قول الله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً »

لأن الإشراف بالله - والعبادة بالله - يرهق صاحبه . وبالنسبة للمشركين حين يشركون بأخوانهم عون الله ، ولا يأخذون عون الشركاء . لكن الله يتدخل عن العبد المشرك ، لأنه سبحانه يقول :

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) (١) .

الحق إذن يتدخل عن العبد المشرك . وليت العبد المشرك يأخذ حظه من الله كشريك . . وإنما يتعلم عنه حظ الله ، لأن الله غنى أن يشرك معه أحداً آخر . وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمان ، وبخس في كد وتعب . ويرد الحق سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فيبقى قوله - جل شأنه - : « وبالوالدين إحساناً » والوالدان هما الأب والأم ، لأنها السبب المباشر في وجودك أيها المؤمن . ومادامت عبادتك لله هي فرع وجودك ، إذن فإيمانك من أبي وأمك كسبين يجب أن يلفتك إلى السبب الأول ، إن ذلك يلفتك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام .

« وبالوالدين إحساناً » . . انظر إلى المترقة التي أعطاه الله للوالدين ، وهما الأب والأم . والمخاطب لك أيها المسلم لتعبد الله ، والتكليف لك وأنت فرع الوجود ، لأن الخطاب للمكلف ، والتكليف فرع الوجود . والوالدان هما السبب المباشر لوجودك ، فإذا صعدت السبب فالوالدان من أين جاء ؟ . . من والدين . وهكذا حتى تصل إلى الله . إذن فانتبهت المسألة إلى الواحد ، لأن التكليف من المكلف إلى المكلف فرع الوجود . والوجود له سبب ظاهري هما « الوالدان » ، وعندما تسلسلها تصل إلى الله سبحانه - أمر : اعبدني ولا تشرك بي شيئاً ، وبعد ذلك . . « وبالوالدين إحساناً » . . كلمة « الإحسان » تدل على المبالغة في العطاء الزائد . . الذي نسميه مقام الإحسان

« وبالوالدين إحساناً » . . الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته لأنه إله واحد ولا تشرك به شيئاً ، لم ينكر أو يتعرض لإيمانها أو كفرهما ، لأن هناك أية أخرى (١) رواه مسلم وابن حبان عن أبي هريرة .

يقول فيها :

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

صحيح لا تطعهما ولكن احترمهما ؛ لأنها النسب المباشر في الوجود وإن كان هذا
السبب مخالفاً لمن أنشأ وأوجده وهو الله - جلّت قدرته - ؛ وصاحبها في الدنيا
معروفاً ، والمعروف يصنعه الإنسان فيمن يحبه وفيمن لا يحبه ، إياك أن يكون قلبك
متعلقاً بها إن كانا مشركين ، لكن صاحبها في الدنيا معروفاً ؛ ولذلك قال :
(وصاحبها في الدنيا) أى انظر مصلحتهما في أمور الدنيا معروفاً منك . والمعروف
يصنعه فيمن يحب وفيمن لا يحب .

والحق يقول : « وبالوالدين إحساناً » .. ويكررها في آيات متعددة .. فقد سبق
في سورة البقرة أن قلل لنا :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

(من الآية ٨٣ سورة البقرة)

وبعد ذلك تاتي هذه الآية التي نحن بصددنا .. « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً
وبالوالدين إحساناً » .

وبعد ذلك ياتي أيضاً قوله سبحانه :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى فيقول :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

﴿ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

ويأتي أيضاً في سورة التكاثر فيقول :
﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِرِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾

(من الآية ٨ سورة التكاثر)

لكن إن جاهدك على أن تشرك في ما ليس لك به علم فلا تطعمها ، فإن كان الوالدان مشركين فلا بد أن تعطف عليهما معروفًا . . والمعروف كما أوضحنا يكون لمن تحب ومن لا تحب ، ولكن المنوع هو : الودادة القلبية ؛ ولذلك قال :
﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة المجادلة)

ولا يوجد تناقض أو شبه تناقض بين الآية التي نحن بصددنا وبين آية سورة المجادلة . وهناك آيات تكلم فيها الحق بقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين ، وهناك آيتان جاء الأمر فيهما بالتوصية بالوالدين استقلالاً .

وذلك في قوله تعالى :
﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِرِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأسحاف)

وفي قوله سبحانه :
﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِرِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾

(الآية ٨ سورة التكاثر)

فيه « إحسان » ، وفيه « حسن » ، « الإحسان » : هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعراً أنه يراك . فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، « الإحسان » من « أحسن » ، فيكون معناها أنه لترضى التكليف وزاد على ما كلفه . وعندما يزيد الإنسان على ما كلفه الله أن يصل الخمس المملوثة ثم يجعلها عشرة ، ويصوم شهر رمضان ، ثم يصوم يومى الاثنين والخميس أو كذا من الشهور ، ويؤذى حسب ما قرر الشرع باثنين ونصف في المائة وقد يزيد الزكاة إلى عشرة في المائة ، ويصوم ثم يزيد الحج مرتين . إذن فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله ، فيكون قد أدخلك الله في مقام الإحسان ؛ لأنك حين جربت أداء القرائض دفعت حلاوتها . وعلمت بما أفاضه الله عليك من معين القوى ومن رحمة قوله :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

علمت أن الله يستحق منك أكثر مما كلفك به ، ولذلك فبعض الصالحين في أحد سبحاته قال : « اللهم إن أخشى ألا تشين علي الطاعة لأنني أصبحت أشتبهها » . . . أى صلت شهوة نفس ، فهو خائف أن يفقد حلالة التكليف وللشفقة فيقول : يا رب إنني أصبحت أحبها ، ومفروض منا أننا نمنع شهوات أنفسنا لكنها أصبحت شهوة فهذا أفعل ؟

إذن فهذا الرجل قد دخل في مقام الإحسان وأطمانت نفسه ورضيت وأصبح هواه تبعاً لما أمر به الله ورضيه .

ولذلك يجب أن نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ إِخْرَجْنَاهُمْ مَّا أَشَاءَ رَبُّهُمْ وَرَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

لماذا هم محسنون يا رب ؟ ..

يقول الحق :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الذاريات)

وهل كلفني الله . إلا أجمع إلا قليلاً من الليل ؟ إن الإنسان يصل العشاء من أول الليل وينام حتى الفجر ، هذا هو التكليف ، لكن أن تحلو للمؤمن العبادة ، ويزداد الإيمان في القلب والجوارح ، ويأنس العبد بالقرب من الله ، فالحق لا يزد مثل هذا العبد بل إنه يستقبله ويدخله في مقام الإحسان .

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٨﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

وَبِالْآخِرِينَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

(جزء من الآية ١٦ ، والأيتان ١٧ ، ١٨ سورة الذاريات)

وربنا لم يكلفهم بذلك ، إنما كلفهم فقط بخمسة فروض . ونعرف قصة الأعرابي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم : هل علىّ غيرها ؟ قال له : لا ، إلا أن تطوع ، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، فقال : هل علىّ غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، قال : فادبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفلح إن صدق)^(١) .

وبذلك دخل هذا الأهرام في نطاق الفلحيين . إذن فالنبي يزيد على هذا يدخله الله في نطاق المحسنين :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَمُّونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿ وَيَا لَأَعْلَوْهَمُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿ وَإِلَىٰ أُمُورِهِمْ ﴾
﴿ حَقُّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿

(سورة الباقرات)

ولنلاحظ دقة الأداء ، إن الحق لم يذكر أن للمحرورين في أموال المحسنين حقاً معلوماً . لماذا ؟ لأن الحق سبحانه - ترك للمحسن الحرية في أن يزيد على نسبة الزكاة التي يمنحها للسائل والمحرور ، وحينئذ يتكلم سبحانه عن مطلوب الإيمان بقول :

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّأَبْلِ ۖ وَالْمَحْرُومِ ۖ ﴾

(سورة الفاتحة)

إذن فالله يزيده على ذلك يستقل من مقام الإيمان ليدخل في مقام الإحسان . كأنه يقول لك في الآية التي نحن بصددھا : إياك أن تعمل مع والديك القدر المخصوص فقط ، بل ادخل في برهما والإنعام عليهما والتلطف بهما والرحمة لهما وذلة الانكسار فوق ما يطلب منك ، ادخل في مقام الإحسان ، ثم يأتي في آية أخرى ليرشدنا بعد أن لدخلنا في مقام الإحسان ، إنه يصف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو : الحسن :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِرَٰلِدَيْهِ حَسَنًا ﴾

(من الآية ٨ سورة النكيت)

وما هو المقابل للحسن ؟ إنه « القبح » ، إذن فالحق أدخلنا في مقام الجمل مرة ، وفي مقام الإحسان مرة أخرى ، وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال المسلم ، أولاً : نجد أن المفروض في الشائع الغالب أن الوالدين يربيان أبناءهما ، ومن النادر أن يصبح الولد يتيماً ويربيه غير والديه ، فقال : الملحظ سبب التربية بعد الوجود ، فسبب الوجود : يوجب عليك أن تعطيهما حقوقهما وفوق حقوقهما وتدخل في مقام الإحسان ، ولكنه جاء في آية وعلل ذلك فقال :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الإسراء)

لقد جاء الحق بالتربية حيثية في الدعاء لها وفي البر التوسعية بهما ، لكن لو أن إنساناً أخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببة الإيحاد ، أله حق عليك أن يكون كوالديك ؟

إن الحق يقول : « كما ربياني » ، فإذا كان والدي لها هذا الحق ، فكذلك من قام بتربيتي من غير الوالدين له هذا الحق أيضاً ! مادام جاء الحق بالوالدين في علة الإحسان : « قل رب أرحمهما كما ربياني صغيراً » . . . فمرة نلاحظ أنه لا يجيء بمسألة التربية كي نعلم أن الوالدين هما سبب الوجود ، ومرة يلفتنا إلى أن من يتولى التربية يأخذ حظ الوالدين ، وشيء آخر : وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى بالوالدين إحساناً ، جاء في الحثيات بما يتعلق بالأم ولم يأت بما يتعلق بالأب :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَلَلَتْهُ أُمُّ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

ثَلَاثُونَ شَهْرًا

(من الآية ١٥ سورة الأطلاق)

هنا جاء الحق بالحثيات للأم وترك الأب بدون حيثية ، وهذا كلام رب ، لأن إحسان الوالدة لولدها وجد وقت أن صار جنيناً . فهي قد حافظت على نفسها وسارت بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنيناً . وحاولت أن توفر كل المطالب قبلما يتكون له عقل وفكر . بينها والده قد يكون بعيداً لا يعرفه إلا عتلاً يكبر ويصير غلاماً ليربيه لكفاح الحياة ، أما في فترة الحمل والمهد فكل الخدمات تؤذيها الأم ولم يكن

للطفل عقل حتى يدرك هذا ، إنما بمجرد أن وجد العقل وجد أباه يعايشه ويعاشره ، وكلما احتاج إلى شيء قالت له الأم : أبوك يحفظه لك ، وكل حاجة يحتاج إليها الطفل يسأل أباه أن يأتيه بها ، وينسى الطفل حكاية أمه وحملها له في بطنها وأنها أرضعته وسهرت عليه ؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلك ، فمن الذي - إذن - يحتاج إلى الحيشة ؟ إنها الأم ، أما حيشة إكرام الأب فموجودة للإنسان منذ بدءه وصيه لأنه رأى كل حاجته معه ، لذلك قال الحق :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِرَبِّهِ ۖ إِحْسِنًا صَحَّحَتْهُ أُمُّهُ كَرَّهَا وَوَضَعَتْهُ كَرَّهَا وَحَمَلَتْهُ وَفَضَّلَتْهُ ۚ تَلَكُّونَ شَرًّا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه ، وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذي يأتي بكل حاجة ، وما دام أبوه هو الذي في الصورة ، فتكون الحيشة عنه موجودة ، والأم حينئذ مغفولة ومستورة ، فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيشة المتروكة عند الإنسان مكثفياً بالحيشة للأب الموجودة والواضحة عند الابن ، ولذلك نحمد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي قال : أمك ثم أمك ثم أمك ، وبعد ذلك قال : ثم أبوك . كما جاء في الحديث : من أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك » (١) .

ولو حسبناها قهلاً واضحة ، وأيضاً فالأبوة رجولة ، والرجولة كفاح وسمى . والأمومة حنان وستر ، فهي تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالحها ، أبوك إن خرج ليعمل فعمله شرف له . إنما خروج الأم للسعى للرزق فأمر صعب على النفس ، فالحق سبحانه وتعالى يقول : « وبالوالدين إحساناً » . أو « برآلديه » . إنها . . مقرونة في ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به ، ثم أفردهما بالإحسان في آيتين ، ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال :

(١) رواه البخاري ومسلم .

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَنْ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

لكن هذا لا يمنع أن تعطيهما المعروف وما يحتاجان إليه ، ونلاحظ أن الحق لم يأت لها بطلب الرحمة ومما على الشرك والكفر كما طلبها لها في قوله :

﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الإسراء)

لأنها وإن ربا جسد الولد فلم يربا قلبه وإيمانه ، فلا يستحقان أن يقول : ارحمهما ، لأن الحق أراد أن يمس الولد والديه في الدنيا وإن كنا على الكفر .

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان في الكون كله ، يتبدى بالأقرب فالقريب فالجار ، فقال : « وبالوالدين إحسانا وبذي القربى » . إذن فله دوائر . ولو أن كل واحد أحسن إلى أبوه . فلن نجد واحداً في شيفوخته مهتماً ابداً ، لذلك يوسع سبحانه دوائر المحبة الإيمانية فنجاء بالوالدين ثم قال بعدها : « وبذي القربى » أى صاحب القربى ، وما القربى ؟ إن كل من له علاقة نسبية بالإنسان يكون قريباً . هذه هي الدائرة الثانية ، ولو أن كل إنسان موسعاً عليه وقادراً أخذ دائرة الوالدين ثم أخذ دائرة القربى فستدخل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب الواحد ، وملامت الدوائر ستدخل ، فالواحد القريب سيجد له كثيرين يتوكلون على شأنه فلا يكون أحد محتاجاً .

وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى ، واليتيم - كما نعلم - هو : من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال ، إنه يحتاج إلى حنان أولى . لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرجال فهو لا يعتبر يتيماً ، فقد أصبح له ذاتية مستقلة ؛ ولذلك يتخل عنه الوصف باليتيم ، والذي يموت أمه لا نسميه « يتيماً » ، لكن اليتيم في الحيوانات ليس من فقد أباه بل من فقد أمه ، وإن كانت طفولة الحيوانات تنتهى بسرعة ؛ لأن والدته الحيوان هي التي نرعه في طفولته القصيرة نسبياً . إذن فيتم الحيوان من جهة الأم ، والإنسان يتمه هو فقد الأب ؛ لأن الإنسان أطول الحيوانات طفولة لأنه مُرَبَّى لمهمة أسمى من الحيوانية ، وعرضنا من قبل أنك عندما تأتى لتزرع - مثلاً - فجلاً . . فبعد خمسة عشر يوماً تأكل منه ، لكنك حينما تزرع نخلة أو تزرع شجرة « مانجو » تمكث كذا سنة ،

حتى تشر . . إذن نطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة الموكولة للشئ ، فإن كانت مهمته كبيرة ، تكن مدة طفولته أطول .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع دائرة الإحسان . فإياك أن تقتصر على الوالدين فقط أو أصحاب القربى فقط . خذ في الدائرة أيضاً اليتيم ، لأن اليتيم فقد آباءه ، ثم يرى كثيراً من زملائه وأقربائه لهم آباء ، ولو لم يوص الحق سبحانه وتعالى بهذا اليتيم لنشأ هذا الولد وفي قلبه جذوة من الحقد على المجتمع ، وقد يتردد على الله ، ويتساءل : لماذا لا يكون لي أب وكل واحد من أقراني له أب يأتيه بحاجته ، لكن حين يرى أنه فقد أباً واحداً ثم وجد في الجوار الإيماني آباء متعددين فهو لا يسخط على أن الله أمات آباءه .

إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافاً ، عليهم بالإحسان إلى اليتيم . فلو رأى الواحد منا يتيماً يُكرم في بيته أیوة إيمانية لما شغل نفسه ولما خاف أن يموت ويترك ولداً صغيراً ، بل يقول الإنسان لنفسه : إن المجتمع فيه خير كثير ، وبذلك يستقبل الإنسان قدر الله بنفسه راضية ، ولا يؤرق نفسه ، وهذه مسألة تشغل الناس فنقول لكل إنسان قادر : إذا كنت في بيته إيمانية . واليتيم يجد رعاية من آباء إيمانيين متعددين فسيشأ اليتيم وليس فيه حقد ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَيْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَلَبَتُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا

قَوْلًا سَيِّئًا ۝۱۱﴾

(سورة النساء)

لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد دعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرحم أيتامك ، فإن جاء الموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به ، لكن إذا رأى الإنسان يتيماً مضطرباً ، فهو يحض على أسباب الحياة ويريد أن يأن بالدنيا كلها لولده ، ونقول لمثل هذا الأب : احمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له في يد الله ، لأن الذي خلق آمن من المخلوق ، ولذلك قلنا من قبل : إن سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص كانوا يجلسان - في آخريات حياتهما - يتكلمان معاً ، فيقول عمرو بن العاص لمعاوية : يا أمير المؤمنين : ماذا يبقى لك من متاع الدنيا ؟ قال معاوية : أما الطعام فقد سئمت

أطيه ، وأما اللبس فقد مللت إليه ، وحظي الآن في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة .

وهذه كلمة تعطي الإنسان طموحات إيمانية في الكون ، فبعدما صار معاوية خليفة وأميراً للمؤمنين والكل مقبل عليه قال : حظي في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف ، وهذه توجد عند ناس كثيرين . كأن الطموح انتهى إلى ما يوجد عند كل أحد : شربة ماء بارد ، ثم قال معاوية لعمره : وأنت يا عمرو - ماذا بقي لك من متاع الدنيا ؟ قال عمرو بن العاص : بقي لي أرض خوارة - يعني فيها حيوانات تخور مثل البقر - فيها عين خمرارة . أي تعطى ماءً وفيراً لترى الأرض ، وتكون في في حياتي ولولدي بعد مماتي ، وكان هناك خادم يخدمها اسمه « وردان » . أراد أمير المؤمنين أن يلاطفه فقال له : وأنت يا وردان ، ماذا بقي لك من متاع الدنيا ؟ انظروا إلى جواب العبد كي تعرفوا أن الإيمان ليس فيه سيد ومسود ، فقال له : حظي يا أمير المؤمنين : « صنعة معروف أضمه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليّ في حياتي » أي لا يرون هذا الجميل لي . حتى تبقى لعقبي في عقبهم . إذن فحفظه صنعة معروف يرضه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه في حياته حتى تكون لعقبه أي لمن سيرك من أولاده .

كانه يفهمنا أنه لا شيء يضيع ، فكما تمد يدك بمد غيرك يده لك ، والرسول صل الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة فيقول : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بإصبعيه متجاورين ، أي منزلة هذه ، فبالله بعد ذلك ألا يبحث كل واحد منا عن يتم بكفله لكي يكون مع النبي صل الله عليه وسلم في الجنة . وهذه المنزلة كانت أمنية كل صحابي .

فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صل الله عليه وسلم : « يا فلان مالي أراك عزوناً » فقال : يا نبي الله شيء فكرت فيه فقال : (ما هو ؟) قال : نحن نعلمو عليك ونروح ننظر إلى وجهك وتجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك ، فلم يرد عليه النبي صل الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل بهذه الآية :

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾

(سورة النساء)

نبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره . (١)

فالحق يقول هؤلاء : لا تحزنوا ، قد انعمت بحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتفرحون في الدنيا لأنكم معه فلا تخشوا مسألة وجودكم معه بالجنة فسوف أبعثكم معه
في الجنة ، فالمرء مع من أحب ، ولذلك أقول لكل مسلم : ابحث عن يتيم تكفله
حتى تأخذ المنزلة الإيمانية ، المنزلة العلية في الآخرة .

فقد قل عليه الصلاة والسلام : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة
والوسطى وفرج بينهما » (٢) .

فقل لي : إذا عاملنا اليتيم في ضوء هذه التعاليم فماذا يحدث ؟ سيتشتر التكافل في
المجتمع .

ويقول الحق بعد ذلك : « والمساكين » .. ونعرف أن المساكين .. كما قال
الفقهاء عنهم وعن الفقراء : إن كلهم في حاجة ، فهل المسكين هو من لا يملك
حاجة ، أو الفقير هو الذي لا يملك حاجة أو يملك دون حاجته . كأن يكون إيراده
مثلاً عشرة بينما حاجته تحتاج إلى عشرين ؟ اللهم أنه يكون محتاجاً . وكلمة « فقير »
ماخوذة من فقار الظهر أي مصاب بما يقسم الوسط والظهر . وهو اسم معبر .

و« مسكين » أيضاً اسم معبر من المسكن والسكن أي ليس له استعلاء في شيء ..
مغلوب ومقهور .. فاللفظ نفسه جاء معبراً ، و« الجار » كلمة « جار » تعني :
عدل ، كقولنا : جار عن الطريق أي عدل عنه ، فكيف أسى من في جانبي
« جاراً » ؟ لأن من في جانبك حدد مكاناً له من دنيا واسعة ، فيكون قد ترك الكثير

(١) من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير .

(٢) رواه البخاري .

وجاء للقليل ، وأصبح جارك ، أى أنه عدل عن ضيق واسعة وجاء بجانبك ، فسموا الجار لمن جارك ، أى عدل عن كل الأمكنة الواسعة وجاء إلى مكان بجانبك .

وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كما أوصى بالقريب ، وبالمسلمين ، للجار حقوق كثيرة ؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث : « الجيران ثلاثة : فجار له حق واحد ، وهو أدنى الجيران حقاً . وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق : قلما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له ، له حق الجوار ، وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار ، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم » (١) .

ويقول صلى الله عليه وسلم في حق الجار :

« مازال جبريل يوصفني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (٢) .

أى سيجعل له من الميراث ، وما هي حدود الجار ؟ . حدوده : الأقرب باباً إليك ، إلى أربعين ذراعاً ، وقلوا : إلى أربعين داراً ، هنا يقول الحق : « وأجار ذى القربى » . فأعطاه حق القربى وحق الجوار ، وقال : « وأجار الجنب » . لأن فيه جاراً قريباً وجاراً بعيداً وقوله : « الجنب » أى البعيد ، « والصاحب بالجنب » « والصاحب » هو المرافق . ود بالجنب أى بجانبه . قلوا : هو الزوجة أو رفيق السفر ، لأن الرفقاء في السفر مع بعضهم دائماً ، أو التابع الذى يتبعك طمعاً فيما عندك من الرزق سواء كان الرزق مالاً أو علماً أو حرفة يريد أن يتعلمها منك ، فهو الملازم لك ، والخادم أيضاً يكون « بالجنب » وكل هذا يوسع الدائرة للإحسان ، ولو حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة .

وما هو ذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبى ذر رضى الله عنه :

(١) رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب ، وأبو نعيم في الخلة عن جابر ، وهو حديث ضعيف .

(٢) رواه أحمد وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر .

« يا أباذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك » (١)

والمهم أن تتواصل مع جارك ، أو الجار ذى القربى : أى الذى قربته المعرفة ، وكثير من الجيران يكون بينهم ود ، وهناك جار لا تعرف حتى اسمه ، فهذا هو « الجار الجنب » ، والصاحب بالجنب وابن السبيل « وابن السبيل » فقد تقول مثلاً : فلان بن فلان ، كأنك لا تعرف أباه ، أو تقول : فلان ابن البلد الفلانية أى لا تعرف عنه شيئاً سوى أنه منسوب لبلد معين ، وعندما تقول : ابن سبيل تعنى أنه غريب انقطعت به كل الأسباب حتى الأسباب التى يمكن أن تعرفه بها ، فساعة تراه تقول « ابن سبيل » أى ابن طريق ، ولا نجد مكاناً ينسب إليه إلا الطريق ، لا نجد أباً ينسب إليه ، لا نجد أمّاً ، لا نجد قبيلة ، لا تعرف عنه شيئاً .

« وما ملكت إيمانكم » - وسبق أن تكلمنا عن ملك اليمين وقلنا : إن الإسلام إنما جاء لا ليشرع رقاً . . ولكن جاء لينهى رقاً ، ويسد منابعه التى كانت موجودة قبل الإسلام ، ولا يبقى إلا منبع واحد - هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة ، ولماذا لم يطلقهم ؟ . لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذ الخصوم من أبنائى وأنا آخذ من أبنائهم ، فلا أطلق أبنائهم إن جاءوا فى يدي حتى يطلقوا أبنائى الذين فى أيديهم ، ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل ، التى انتهت إليها العالم الحديث وهى تبادل الأسرى .

وقد نهانا الإسلام فى ملك اليمين عن أن يقال : « عيذى » بل يقال : فتى . ولا يقال : « أمى » بل يقال : فتاق ، حتى التسمية أراد الشرع أن يهذبها ، كى لا تنصرف العبودية إلا لله .

الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كان موجوداً ، وله منابع متعددة فوق العشرين ، وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد ، فجاء الإسلام ليصفى الرق ، وأول تصفية شيء هو أن تسد منابعه . ويدل أن يكون مجرد مصرف واحد ، وهى رغبة السيد ، جعل له الإسلام مصارف متعددة ، إذن فنكون قد حددنا المنابع فى نبع واحد ، وحددنا المصارف . . فالذنب بينك وبين الله تكفركه بأن تعتق رقبة ،

أو أحدثت ظهارة مثلاً تفتق رقبة . وهذه رغبة من يريد أن يصفى الرق ، فإذا لم توجد عند أى مالك أسباب لتصفية الرق وظل الفقى أو الفتاة تحت يمينه ، فالإسلام يرشدك ويهديك : مادمت لم تؤثر أن تعتقه واستيقته فأحسن معاملته ، أطعمه مما تطعم وألبسه مما تلبس ، ولا تكلفه ما لا يطيق ، فإن كلفته فبدك معه ، وهات لي واحداً يلبس من ملابس سيده ويأكل مثله وعندما يعمل عملاً فوق طاقته تجهد يد السيد بيده . . أليست هذه هي المعاملة الطيبة ! قال الله : « وما ملكت أيمانكم » .

وبعد ذلك يحىء الحق سبحانه وتعالى في ختام الآية بما يملك كبرياء ذى الإحسان ، فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذى سبذله يعطيك في نفسك غرور الاستعلاء ، لأن غرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذباً . وأنت إذا استعليت على غيرك بأعراض الحياة ، فهذه الأعراض تتغير ، ومعنى « أعراض » أنها تأتى وتزول . فالذى يريد أن يستعل ويستكبر فعليه أن يستعل ويستكبر بحاجة ذاتية فيه ؛ ولذلك لا يوجد كبرياء إلا لله ، إنما الأفيار من البشر فتحن نرى من كان قوياً يصير إلى ضعف ، ومن كان غنياً يصير إلى فقر ، ومن كان عالماً يصبح كمن لا يعلم :

﴿ لِكَبَلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

فلا كبرياء إذن للمخلوق ، ومن يريد أن يستعل ويتكبر على غيره فليتكبر - كما قلنا - بحاجة ذاتية فيه ، أى بشيء لا يسلب منه ، والمخلوق كلهم في أفيار ، والوجود الإنسان تطراً عليه الأفيار ، إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه ، وإياك أن تظن أنه عندما قلنا لك : اصعل كذا وأحسن لذى القربى واليتامى والمساكين ، إياك أن تحبط هذه الأعمال بأن تستعل بها ؛ لأنها موهوبة لك من الله ، ومادامت موهوبة لك من الله فاستع ؛ لأن الذى يتكبر هو الذى لا يجد أمام عينه من هو أكبر منه .

هات واحداً يتكبر لأن عنده مليوناً من الجنيهات ثم دخل عليه واحد آخر عنده أكثر منه ماذا يفعل ؟ إنه يستحى ويتضامل . ولا يتكبر الإنسان إلا إذا وجد كل الموجودين أقل منه ، لكنه لو ظل ناظراً إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحده .

إذن فعندما يتكبر المتكبر ، إنما يفعل ذلك لأن الله ليس في باله . لكن لو كان الحق المتكبر بذاته في باله لاستحى ، فإذا كان في بالك من يعطيك لاستحييت .

إذن فمعنى المتكبر أن ربنا غائب عن باله ، لذلك يقول الحق في ختام الآية : « إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً » وما الاختيال ؟ وما الفخر ؟

إن المادة كلها تدل على زهو الحركة ، ولذلك نسمى الحصان «خيلاً» لأنها تتخيل في حركتها ، وعندما يركبها أحد تتختر به ، ولذلك نسمى الخيلاء من هذه . إذن «الاختيال» : حركة مرئية ، «والفخر» حركة مسموعة ، فالحق ينهى الإنسان عن أن يمشى بعنجهية ، كما نراه من أن يسير مائلاً بجانبه ولا أن يعتبر نفسه مصدراً للنعمة حتى لا ينطبق عليه قوله سبحانه :

﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ يُخْزَىٰ وَنَذِيْقُهُ يَوْمَ الْقَبْصَةِ عَذَابَ الْخَبْرِ ۚ﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ بَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَنِّهِمْ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

(سورة الحج)

أما الفخر فهو أن يشفق الإنسان بالكلام فيحكي عما فعل وكأنه مصدر كل عطاء للبشر ، والخيلاء والفخر ممنوعان ، وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية وعن كلام الفخر ، ولذلك جاء الحق بهذا هنا ؟ إنه جاء به حتى لا يظن عبد أنه يحسن إلى غيره من ذاته ، إنه يحسن مما وهبه الله .

ولا يصح أن تستخدم من أحسن إليهم وتستخدمهم عبداً ، لأنك تحسن عليهم . وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطيهم ، فلماذا لا تنظر إلى سيادة من أعطاك ؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت الأدب معه وبعدت عن الاختيال والفخر بما قدمت لغيرك ، يقول الحق :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾

(من الآية ٣٦ سورة النساء)

وعندما قال الحق : «وبالوالدين إحساناً» قال : «ويؤتي القربى واليتامى» .

ونحدث عن البذل والأريحية والجود والساح ويط اليد ، أن سبحانه بالحديث عن
المقابل وهو :

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَاءَ أَنْهَامِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (٧)

وما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء . فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله ليعطيها
لغيره يجد في ذلك مشقة ولا يقبل عليها ، لكن الكريم عنده بسط يد ، وأريحية .
بإرتاح للمعروف ، إذن فالبخل معناه مشقة الإعطاء ، وقد يتعدى البخل ويتجاوز
الحد بضم الشخص بالشئ الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه ؛ لأنه لا يريد أن
يعطى . وهذا البخل والشح يكون في نفس البخل ؛ لأنه أولاً قد بخل على نفسه ،
لذا كان قد بخل على نفسه ، أتريد أن يجود على الناس ؟ .

والشاعر يصور بخيلاً اسمه « حبي » ، ويريد أن يلعبه ؛ لأنه بخيل جداً ، ويظهر
صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط بل على نفسه أيضاً ، فيما لا يضر بذله
ولا ينفعه منعه . وما دام يفتقر على نفسه فسيكون تقيره على غيره أمراً متوقفاً :

بقر حبي على نفسه وليس ببق ولا خالد
فلو يستطيع لنفسيه تنفس من منخر واحد

إنه بخيل للدرجة أنه يفكر لو استطاع أن يتنفس من فتحة أنف واحدة لفعل ؛
حتى لا يتنفس بفتحتي أنفه .

والشاعر الآخر يأتي بصورة أيضاً توضح كيف تمنع البخل نفسه من الأريحية